鼻奈耶卷第七

姚秦涼州沙門竺佛念等譯

諸

波逸提法之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者羅芸於衆人中戲笑妄語諸比
丘論責汝為佛子云何妄語諸比丘
往具白世尊世尊告羅芸曰汝何為
戲笑妄語以倡論責羅芸

妄語地獄近　作之言不作　二罪後俱受
是行自牽去　法衣在其身　為惡不自禁
苟為惡行者　命逝墮地獄　無戒受供養
街巷乞不慙　死噉燒鐵丸　極熱劇赤火

如是世尊誨責已為沙門結戒若比
丘戲笑妄語者貝夜提佛世尊遊舍
衛國祇樹給孤獨園時六群比丘種
類罵諸比丘諸比丘往具白世尊世尊
告曰若比丘種類相罵者貝夜提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘常與十七群比丘共諍此
間閗語便往告彼彼間閗語便来告
此諸比丘聞往白世尊世尊告曰若
比丘調戲兩舌鬪亂彼此者貝夜提

佛世尊遊拘舍弥瞿師羅園彼拘舍
弥比丘喜闘繫閑坐衆耆老事以得
解六群比丘還揚舉本事諸君以何
事諍不使我等斷諸比丘聞六群比
丘事解還揚舉往具白世尊世尊告
曰若比丘諍如法事止還揚舉者貝
夜提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陁夷獨入宮與末利夫人說法
王諸大臣自相謂言去何比丘獨入
宮說法十二法比丘往白世尊世尊
告曰若比丘獨與女人說法不得過
五六語除其有人貝夜提佛世尊遊
舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘
向沙弥說毗尼語諸比丘見去何向
未受大戒者說戒往具白世尊世尊
告曰若比丘向未受大戒者說一句
戒法貝夜提佛世尊遊舍衛國祇樹
給孤獨園時有一比丘入沙弥聚自
稱譽言我得初禪第二第三第四禪慈
悲喜護諸比丘見即往責數去何比
丘向未受大戒者自稱得禪往具白
世尊世尊告曰若比丘向未受大戒人

自稱譽言我知是見是實者貝逸提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘語不受大戒人某甲比丘
犯僧伽婆施沙貝逸提諸比丘聞便
往白世尊世尊告曰若比丘向未受
大戒人説犯僧伽婆施沙貝逸提者
除其僧使貝逸提佛世尊遊舍衛國
祇樹給孤獨園時諸長者来詣園房
觀看若還去者身飢不能得達便語
十二法比丘此沙門釋子常食人供
而到園了無待賓比丘語六群比丘
此諸長者詣園觀看若還去時飢不
能得至可聽少糴穀米以供賓客六
群比丘答言大善後比丘多糴穀米
以待賓客六群比丘語諸比丘誰使
汝等大散僧物糴穀米以待賓客比
丘答君前自許復言我不許汝諸比
丘不知當何答往白世尊世尊告曰
若比丘先共要後作是語汝減比丘
僧物用違前要者貝逸提佛世尊遊
舍衛國祇樹給孤獨園時十五日撾
揵稚比丘僧集説戒尊者闡怒語諸
比丘半月用説是雜碎戒為使諸比

丘愁憒不得行道諸比丘聞便往白
世尊世尊因此事集和合僧俻十功
德佛為沙門結戒若比丘說戒之日
作是語半月用說此雜碎戒為彈却
戒者貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹
給孤獨園六群比丘斫樹作牀樹神
瞋往語十二法比丘我所居舍盡斫
壞諸比丘往白世尊世尊告曰有神
依樹根有神依樹岐有神依樹枝裏
有神依樹皮裏有神依樹皮裂中有
神依樹稽蕾有神依樹葉有神依樹
花住有神依樹菓一切藥草樹木盡
有神神所以依住者食其香故若比
丘自斫樹教他斫墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六
群比丘常與十七群比丘共諍十七群
比丘不能忍卒便瞋恚諸十二法比丘
聞往白世尊世尊告曰卒瞋恚者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘撓擾激動阿練兒諸君已
得初禪第二第三第四盡生死修梵
行諸比丘聞便往白世尊世尊告曰
若比丘激動人使瞋者墮佛世尊遊

舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘
於露地敷牀蓐席拘拓竟日坐論便
起去時天大雨盡汙濕坐具牀蓐席
拘拓諸長者見自相謂言我等減損
子孫分以供比丘僧此比丘不慙取
他信施使雨澆爛十二法比丘往白
世尊世尊告曰若比丘於露地敷比
丘僧牀蓐席拘拓若坐若卧起後不
自收不教他人收者墮佛世尊遊舍
衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於
房中敷卧具起去後不收坐具垂食
諸長者來房中見自相謂言此沙門
釋子夜卧已不收卧具使垂啄食十
二法比丘聞往白世尊世尊告曰若
比丘比丘僧坐具於房中敷若坐若
卧起後不自收不教人收者墮佛世
尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者
耶舍將五百衆從拘薩羅至舍衛國
六群比丘自相謂言我等小避須此
比丘掃灑房室敷坐具已我等當往
問君為幾歲彼自當說尒許歲荅言
我等大君若不出者當強駈出伺諸
比丘掃灑房室敷坐具已即往問君

為幾歲答我今許歲六群比丘言我
大君促出去不須往此諸比丘不知
當去何往白世尊世尊告曰若比丘
至比丘房詐為瞋恚駈他使出若使
人駈者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
衆多比丘於講堂前夜敷坐具或禪
或卧迦留陁夷從後至赤敷坐具卧時
迦留陁夷詐讝喘喘息亀悪如廞喚
呼手脚煩擾諸坐禪比丘不住即皆
起坐具避去諸十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰若比丘於房中先敷
卧具若後有来强敷坐具若不憘我
者自當出去及煩擾者墮
佛世尊遊羅閱城迦蘭陁竹園所時
新成重閣重閣上敷義足牀閣下有
一比丘禪跋難陁釋子於閣上放身
疾坐牀上牀足下陷蹹比丘頭破禪比
丘即失聲喚衆比丘集問汝何以頭
破具陳所由諸比丘不知當去何往
白世尊世尊告曰若比丘上重閣上
作尖足繩牀縱力坐若卧者墮
佛世尊遊羅閱城迦蘭陁竹園所草

者闘怒以有虫水灑地和泥諸比丘
語闘怒汝無以虫水灑地和泥闘怒
佷戾不隨諫語諸比丘不知當如何
往白世尊世尊告曰若比丘知有虫
水灑地若教人灑自和泥若教人和
者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
一摩訶盧比丘取檀越百千兩金作
大講堂一日累塗一覆即夜崩壞其長
者聞驚怪愁憂用乃尒所錢竟不成
講堂即往具白世尊世尊因此事集
和合僧偹十功德佛為沙門結戒比
丘作大講堂先作閫窓牖得通日光
細泥塗地再三覆之重草盖之若過三者貝
逸提佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘次未應與比丘尼說法自
往與說法十二法比丘聞往白世尊
世尊告曰若比丘比丘僧次未差與
比丘尼說法自往說法者墮
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘
次第與比丘尼說法尊者難陀次應
直往而不肯行摩訶愛道瞿曇彌將
五百比丘尼詣如來所頭面禮足在

一面住時世尊與大愛道及五百比
丘尼說微妙法說法已今正是時各
還所在大愛道及五百比丘尼頭面
禮足右繞三帀而去去不久顧問阿
難次應誰與比丘尼說法耶阿難白
佛言比丘僧已周次應難陀難陀不
肯行時難陀亦在座上時世尊告難
陀汝可往為比丘尼說法何以故我
之說法汝之說法有何等異難陀聞
佛教默然而受時尊者難陀平旦著
衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城
舉衣鉢舉座布著肩上入房坐禪時
比丘尼衆聞難陀次來說法自相謂
言難陀於夏四月讀一偈不能得欲
云何與比丘尼說法難陀出靜室在
堂前敷座具結跏趺坐時大愛道及
五百比丘尼詣難陀所頭面禮足在
一面坐時尊者難陀則入三昧以三
昧力東沒西踊西沒東踊坐卧虛空
身放種種光青黃赤白或瑠璃色身
下出火身上出水身上出火身下出
水如是變化不可稱數還於本座上
結跏趺坐難陀告諸比丘尼與授說

法善思念之云何諸妹眼有常無常
耶答曰無常也難陀若無常者為苦
不苦耶答曰苦也難陀若無常苦為
變易法彼見諦人作是求言是我所
非我所不耶不也難陀云何諸妹耳
鼻舌身心有常無常耶無常也難陀
若無常者苦不苦耶苦也難陀若無
常苦變易之法彼見諦人作是求言
是我所非我所不不也難陀何以故
令如諦等智見眼無常眼識苦樂亦
復無常如是耳鼻舌身心無常意識
起想苦樂不苦不樂亦復無常善哉
善哉諸妹如汝所言眼無常眼所識
苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心無
常意識起想苦樂不苦不樂亦復無
常云何諸妹眼因緣有識彼眼識者
有常無常無常也難陀若無常者苦
不苦耶苦也難陀若無常苦變易之
法彼見諦人作是求言是我所非我
所不不也難陀如是耳鼻舌身心心
因緣有識生心識者有常無常無常
也難陀若無常者苦不苦耶苦也難
陀若無常苦變易之法彼見諦人作

是求言是我所非我所不不也難陀
何以故如諦等智見眼無常眼色識
無常眼識起想苦樂亦復無常如是
耳鼻舌身心法心識無常心識因緣
生想苦樂不苦不樂亦復無常善哉
善哉諸姝如汝所言眼無常色眼識
無常眼識因緣起想苦樂不苦不樂
亦復無常如是耳鼻舌身心法心識
無常心識因緣起想苦樂不苦不樂
亦復無常諸姝眼因緣色色因緣識
三事共會有更云何諸姝更者有常
無常無常也難陀若無常者苦不苦
耶苦也難陀若無常苦變易法者彼
見諦人作是求言是我所非我所不
不也難陀如是耳鼻舌身心法心識
心更心更者有常無常無常也難陀
若無常者苦不苦苦也難陀若無常
苦變易法者彼見諦人作是求言是
我所非我所不不也難陀何以故如
諦等智觀眼無常色眼識眼更眼更
因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常
如是耳鼻舌身心法心識心更心更
因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常

善哉善哉諸妹如汝所言眼無常色
眼識眼更因緣起想苦樂不苦不樂
亦復無常如是耳鼻舌身心法心識
心更心更因緣起想苦樂不苦不樂
亦復無常云何諸妹眼因緣色色因
緣識三事合爲更更因緣痛彼更痛
有常無常無常也難陀若無常者苦
不苦苦也難陀若無常苦變易法者
彼見諦人作是求言是我所非我所
不不也難陀如是耳鼻舌身心法心
識心更心更所生痛有常無常無常
也難陀若無常者苦不苦苦也難陀
若無常苦變易法者彼見諦人作是
求言是我所非我所不不也難陀何
以故如諦等智觀眼無常色眼識眼
更痛眼更痛因緣起想苦樂不苦不
樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心
識心更心更痛無常痛因緣起想苦
樂不苦不樂亦復無常善哉善哉諸
妹如汝所言眼無常色眼識眼更眼
更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復
無常如是耳鼻舌身心法心識心更
心更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦

婁

復無常云何諸妹眼因緣色色因緣識識因緣更更因緣痛痛因緣愛彼眼愛者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀如是耳鼻舌身心法心識心更心更痛愛彼痛愛者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不不也難陀何以故如諦等智觀彼法法自生法法自滅善哉善哉諸妹彼法法自生法法自滅如是諸妹六情因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常諸妹譬如屠牛人若屠牛弟子執利刀殺牛剝皮取筋肉段段置著一處還以其皮覆上云何諸妹還得成牛不比丘尼荅不也難陀何以故牛以分離實不像本所以引斯喻者當解此義如是諸妹牛者六情相因起想苦樂不苦不樂常住不減無變易法作是等求者為可得道何以故如諦等智觀不見彼法法生不見彼法

婁

法滅所以引喻者觀意不聚如牛者
六情無異如彼筋肉六塵是彼利刀
者等智是何以故諸妹等智刀盡斷
一切生死結不復生彼此界斷等斷
善哉諸妹當作是學於染著法心不
染著欲得息於奉連法心不隨瞋恚
愚癡息大當學四意止七覺意八聖
道八解脫門是故當學諸妹如是學
者諸多陀竭阿羅訶三耶三佛皆從
中出無數善法皆從三十七品中出
常等心身無令中絕說是法時五百
比丘尼得阿羅漢道見始變化時二
百五十比丘尼得阿羅漢道其二百
五十比丘尼迦葉佛時曾聞此法故
今聞法得果難陀語諸妹今正是時
各還所在時大愛道及五百比丘尼
頭面禮足而去明日大愛道及五百
比丘尼平旦著衣持鉢詣如來所頭
面禮足却住一面世尊觀諸比丘尼
盡得道須史佛告諸比丘尼今正是
時各還所在諸比丘尼作禮已還去
世尊告曰難陀明日復次與比丘尼
說法時難陀默然受教難陀明日著

衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城
擧衣鉢洗手足以尼師檀著肩上入
室坐禪出室於堂前敷座具結加趺
座瞿曇彌大愛道將五百比丘尼詣
難陀所頭面作禮在一面坐尊者難
陀與說種種微妙法說法已竟令正
是時各還所在諸比丘尼禮足而去
時日入城門已閉或依樹下宿或住
阜邊宿或依池水宿或依流水宿或
依城池宿明日門開諸比丘尼入城
其守門者自相謂言諸比丘尼是沙
門婦城外共宿清旦來入其十二法
比丘聞以是語往白世尊世尊告曰
比丘僧次第與比丘尼說法不得至
暮還至暮者墮
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群
比丘與比丘尼同道行諸長者見自
相謂言此沙門釋子與諸比丘尼同
道行是沙門婦若非婦者何由同道
行其十二法比丘聞往白世尊世尊
告曰若比丘共比丘尼同道行從一
村至村落內者墮或應共行者若有
賈客前有虎狼賊寇得共行

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群
比丘從拘薩羅國來至舍衛時阿脂
羅江須舡介乃得渡六群比丘與比
丘尼同舡或逆水上或隨水下經時
日已没便渡水各散去時比丘尼爲
賊所劫以此事具白世尊世尊告曰
若比丘與比丘尼同舡或逆水上或
隨水下除直渡墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷與崛多比丘尼衣著諸比
丘尼問所由得此衣荅迦留陀夷見
施諸比丘尼往白世尊世尊告曰若
比丘非親里比丘尼持衣施者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷使崛多比丘尼作衣諸比
丘尼問與誰作衣荅言迦留陀夷作
衣諸比丘尼不知當云何往白世尊
世尊告曰若比丘非親里比丘尼使
作衣者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷與崛多比丘尼屛處坐諸
比丘尼見往白世尊世尊告曰若比
丘獨與比丘尼屛處坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷與佛陀優婆夷露處坐諸
長者見自相謂言此沙門釋子云何
與婦人露處坐十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰若比丘獨與婦人露
處坐者墮 上比丘尼姝
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
一優婆夷請摩訶迦葉舍利弗目揵
連阿那律時長者婦饌具種種飲食
敷好坐具時鍮羅難陀比丘尼先與
長者婦善知識平旦著衣持鉢來詣
此家見饌具種種飲食敷好坐具即
問長者婦欲請阿誰作是好飲食敷
好坐具長者婦荅請摩訶迦葉舍利
弗目揵連阿那律比丘尼語捨龍象
而請騾驢長者婦問誰是龍象比丘
尼荅尊者調達騫陀達婆迦留羅提
施三文陀糸頭此上人是迦葉最大
先前入舍鍮羅比丘尼見來入語長
者婦善哉優婆夷所謂龍象以至時
長者俱聞此語便作是言惡比丘尼
先言騾驢今言龍象耶去惡比丘尼
莫復入此舍時長者見賢嚴坐定白

行澡水布種種飲食飲食已竟重行
澡水已在一面坐聽達親摩訶迦葉
說達親已即從坐起去詣如來所頭
面作禮在一面坐以此事具白世尊
世尊因此事集和合僧備十功德佛
為沙門結戒若比丘知比丘尼讚一
比丘僧毀一比丘僧往彼飯者調達婆見
阿難婆也波逸提
佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所當
於尒時人民飢饉乞求難得諸長者
或請一比丘或請兩比丘其不請往
者或四或五諸長者見自相謂言此
沙門釋子不知猒足無有慚愧其請
一者五三自往十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰若比丘不請強往者
墮或時應往或病或執僧事作衣此
應食
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園拘薩羅
界有一長者起招提僧舍其有客比
丘得一日食時尊者舍利弗遇病從
拘薩羅至舍衛國過此僧舍住三宿
食時舍利弗便發去至舍衛國祇樹
給孤獨園便懷孤疑我不過食招提

信食耶往白世尊世尊告曰若比丘
無病得一宿住食若過食者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
多比丘從拘薩羅詣舍衛國有長者
中道請飯豐饒酥酪時六群比丘兩
三鉢盛下行比丘不得諸長者見自
相謂言此沙門釋子重疊兩三鉢盛
下行比丘不得往白世尊世尊告曰
若比丘請入舍長者設好食酥酪豐
饒不得兩三鉢盛犯者墮若兩三鉢
取出外當等分與不得比丘
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛國有一長者居門衰喪唯有一
少男兒在後此少兒閑共飯佛及比
丘僧者得生三十三天第二天我當
往行出筋力作所得錢財當飯佛及
比丘僧即往詣比舍語一長者作是
語我欲客作爲可尒不長者荅須幾
許物少兒言與我五百兩金自當竭
力作使長者便思惟如今人飢饉乞
求難得乞一食者尚不可得況尒所
兩金長者問少兒能何等作爲少兒
荅能坐金銀銅鐵綿縜絲肆要不取

抄女

償竟十月已長者便作是念或有人
先索價却作使令此少兒先與人使
却乃索直即使知金銀肆是少兒宿
有福德常人坐肆得一倍利此少兒
得八倍十倍長者便作是念得此少
兒是我之幸常人坐肆得一倍利此
少兒坐肆得八倍十倍利大使知銅
鐵綿絹絲肆皆尒獲利大使知田業
常人耕種得一倍利此少兒得八倍
十倍利十月期盡即從長者索直時
長者不爲不欲與正欲與恐少兒去
復重再三索爲欲與我不長者問得
此金用作何等少兒答我聞飯佛及
比丘僧得生三十三天所以客作欲
飯佛及比丘僧願見時與長者便作
是念悋此少兒爲佛及比丘僧執此
勤勞即問少兒汝欲飯佛耶答言飯
佛奈得薪草釜竈器皿及人力可即
於此間飯佛及比丘僧二人俱時得
福少兒答亦可尒耳長者語汝自往
請佛及比丘僧即詣世尊所頭面禮
足在一面坐世尊與說法說法已默
然時少兒即從坐起偏袒右肩右膝

着地叉手向佛白世尊言欲設微供
願佛及比丘僧臨顧須臾時世尊默
然受請少見見如來默然可之即起
頭面禮足而去即衣具種種飯食敷
好座具往白世尊飲食已辦今正是
時比丘僧往世尊往別送食來僧詣
長者家各次第坐坐定少見自手行
水布種種食時是月八日國俗此日
食先亡者以殘食施諸比丘僧諸比
丘僧食已至少見家略不食諸比丘
同聲語行食人稍下少見見欲食不
減便作是念此丘僧不食者我必不
生三十三天淨潔諸如來所白世尊
言比丘僧食少不多比丘不食者我
必不生三十三天世尊告曰汝往稍
益食必生三十三天無疑少見復作
是念如來廣長舌言必得生三十三
天歡喜踊躍不能自勝即頭面禮足
繞佛三帀而去往詣比丘僧所比丘
僧食竟行澡水已在前長跪受呪願
上坐呪願已便去即日有五百賈客
入海還歸最大導師入城求食問行
路人誰家有食責行人荅言其長者

家今日飯佛及比丘僧必有飲食導
師即詣此舍語守門者言汝往白長
者外有入海導師欲得相見守門者
即為白長者出迎共相問訊捐引入
坐須臾起語長者言承有飲食賣當
送直時少兒在一面坐長者答此非
我食指言此檀越食也復問少兒有
食見與當送直答言我食不賣若須
者便相呼入坐當相供給不須直即
往呼伴入坐少兒自手行水布種種
食賈客食訖少兒還就牀坐去少兒
不遠有拘薩羅碼碯捷芙(拘薩羅國外大故稱)
時大導師語諸賈人此少兒飯食我
等皆令充足我等各各共報其恩諸
商備善時大導師語少兒過此捷芙
來即過與導師開頭巾裏一明珠直
百千兩金著捷芙鉢中其餘商人或
直九十千兩金珠或八十七十六十
五十四十三十二十下至直十千兩
金珠流溢捷芙持與少兒少兒不取
曰薄食不貴自相施耳導師復語計
此珠價百千萬倍勝汝飲食意欲相
遺幸莫見逆少兒便作是念我若取

者不生三十三天上少住此間聽我
往問世尊還即詣如來所頭面禮足
在一面住以此事具白世尊世尊告
曰汝往受之此並花報果實在後少
見歡喜踊躍不能自勝頭面禮足復
還去去不久佛與沙門結界若比丘
先食垂往食者墮時此長者往詣婦
所作是語此少見門戶種姓不減我
族計一珠價足得我田業可嫁此女
與為夫婦婦曰善即嫁女與儀亦長
者夫婦盡喪亡王波斯匿聞彼長者
亡問傍臣頗有兒弟兒息不荅言無
唯有女夫在家王勑召來即往召至
王遙見容顏甚歡敬之即封戶一千
使知邊城日出就位即名曰出相國
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園眾
多比丘從舍衛國詣拘薩羅界時跋
難陀弟子欲與諸比丘伴至拘薩羅
來辭跋難陀今比丘去弟子欲共行
跋難陀以前恐故即語卿少住食弟
子對先以食跋難陀語知卿已食意
欲使卿更食去言語留連諸比丘已
去跋難陀弟子後去不及伴為賊所

鼻奈耶卷第七　第十二張

劫即往具白世尊世尊告曰若比丘
以知比丘食強勸使食犯者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
失梨崛長者事外道常狐疑世尊是
佛非佛耶是法非法耶是比丘僧非
比丘僧耶我當施設飯食往請佛試
之即往詣世尊所擎拳問訊在一面
坐時世尊與說種種微妙法佛說法
已默然住長者失梨崛白佛言欲請
沙門瞿曇及比丘僧時世尊默然可
之失梨崛從坐起擎拳而退於門中
鑿坑盛滿炭火無有烟焰以沙薄覆
上興起此念沙門瞿曇有一切智知
一切未然事自當知若無一切智自
當墮火及沙門衆堂上設不繫繩牀
偽敷坐具復作是念若沙門瞿曇有
一切智者自當知若無一切智者當
墮牀及沙門衆爲人所笑復設雜毒
食復作是念若沙門瞿曇有一切智
者自當知若無一切智食此毒飯自
當死及諸沙門即往白佛食具已辦
今正是時世尊著衣持鉢及比丘僧
來至失梨崛舍世尊顧語阿難汝往

封安

語諸比丘盡不得先如來前入失梨
崛舍阿難即往告諸比丘不得先如
來入失梨崛舍時如來足蹈火坑自
然成浴池中生優鉢拘物波頭摩分
陀利花鳧鴈鴛鴦和聲悲鳴時世尊
足登花上入失梨崛舍花瑠璃色花
紺碧色如來黃金色色色相奪時繩
偽牀自然成寶牀時此長者見二變
化心開意解叉手向佛白世尊言此
食雜毒願小須留更設好食世尊告
曰但行此食無苦時失梨崛自手行
米布種種食佛語阿難此諸比丘盡
不得於此閒食當詣阿耨達所時世
尊與失梨崛男女說法施義戒義十
善義生天義貪婬墮惡出家得道時
世尊復與說法苦習盡道失梨崛即
得道迹如純白氎易染為色失梨崛
即從座起頭面禮足從今以去歸佛
歸法歸比丘僧聽為優婆塞盡命不
殺生世尊及五百阿羅漢盛滿鉢飯
即入三昧從失梨崛門盡飛陵虛詣
阿耨達宮時阿耨達亦知如來來化
五百蓮華大如車輪復為如來化作

一華最妙如來坐上五百阿羅漢各
大第坐如來五百阿羅漢比丘僧食
已廣說阿耨達經時如來及比丘僧
入三昧從阿耨達宮沒還至祇桓時
毗舍佉無夷羅母聞佛及五百阿羅
漢受失梨崛請詣阿耨達食廣說阿
耨達經令來舍衛我當別請佛及五
百阿羅漢即往詣如來所頭面禮足
在一面住世尊廣為毗舍佉說法說
法已毗舍佉即長跪請佛及五百阿
羅漢世尊默然可之毗舍佉頭面禮
足而去即夜辦饌具好食敷好坐具
重開門戶手擎香爐叉手禮言飯食
已辦今正是時諸比丘往或從地踊
出或從壁入或從空下唯如來住別
留佛食毗舍佉見比丘坐定自手行
水布種種食食已竟復行澡水在前
長跪受呪願上坐呪願已而去阿難
來取佛食世尊知而問阿難有幾比
丘在毗舍佉舍食阿難白佛前所至
阿耨達宮食五百阿羅漢盡在彼食
世尊告曰云何阿難頗有一比丘於
比丘僧中習使行不不也世尊世尊

告曰愍此毗舍佉不獲一福云何不
食一比丘彼阿難毗舍佉母食一比
丘僧者得大福獲大果報世尊告曰
若比丘衆中不唱私去會者犯者墮
有應得去若道路行若乘舡若大節
會若沙門普會此應去時舉國人民
聞佛言飯一比丘僧達䞋勝飯五百
阿羅漢長者婆羅門盡得信佛淨比
丘僧 三十六竟

鼻奈耶卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第七 第二十六張 諸

佳文